大般若經第十三會忍波羅蜜多分序　李

西明寺沙門　玄則　撰

惟夫檀等覺之靈根膺廣慈之奧主馮闍海而利往籠蒼品以遐征則忍波羅蜜為無與競是以玄朋踵萃神謨繼闡將彘道梗為沮心恣播親親於蠢徒闤蕩蕩於情路雖毀甚矛蕭害窮蠭粉必當內蠲我想外抵人相目隣虛之有閒投刃曷傷念機關之無主觸舟奚若我無自我物復誰物譬夫大浸稽空而空無溺懼積洿歸澤而澤無垢忿況已謝之聲毀譽一貫既遷之色損益同科大欲饒之以樂豈復加之以苦不有來損則攝受之路無從不有往慈則菩提之行無主翻為善友更領深恩聞詈劇絲竹之娛得捶踰捧戴之悅太子之二目兼喪曾靡二心仙人之七分支解方酬七覺其感通也則百矛集體百福之相開万惱縈身万德之基立其致用也則遠契無生俯遠塵於證淨遙資大捨均左塗於右割比慙愧而為

李百

衣則龍衮不倂其麗禦煩惱而成鎧

則犀渠有謝其堅語其大力則拔山

无以喻談其無畏則賁勇弗之倫始

即事而為三乘階行而成五莫不具

依方便斯著圓音詞首懇懃理義詳

覈一軸單譯比於勤分規弼之美不

其要歟

大般若波羅蜜多經卷第五百仐九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十三安忍波羅蜜多分

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住

逝多林給孤獨園與大苾蒭衆千二

百五十人俱尒時世尊告具壽滿慈

子汝今應為欲證無上正等菩提諸

菩薩摩訶薩宣說安忍波羅蜜多時

滿慈子蒙佛教勑承佛神力便白佛

言若菩薩摩訶薩欲證无上正等菩

提於他有情種種訶罵毀謗言說應

深忍受不應發起忿恚恨心應起慈

悲報彼恩德如是菩薩應於安忍波

羅蜜多深心信樂隨所發起安忍之

心迴向趣求一切智智是菩薩摩訶

薩能住安忍波羅蜜多時舍利子便

問具壽滿慈子言諸菩薩衆所修安
忍與聲聞衆所修安忍有何差別滿
慈子言諸聲聞衆所修安忍名為少
分行相所緣非極圓滿諸菩薩衆所
修安忍名為具分行相所緣㝡極圓
滿謂諸菩薩安忍无量為欲利樂無
量有情被安忍鎧作是誓言我當度
脫无量有情皆令離苦證涅槃樂是
故菩薩安忍无量聲聞安忍唯為捨
棄自身煩惱非為有情是故名為少
分安忍非如菩薩摩訶薩衆安忍无
量以諸菩薩不離安忍波羅蜜多是
故名為具分安忍若於菩薩起不清
淨不能含忍損害之心當知彼人獲
無量罪非於聲聞獨覺乗等是故菩
薩安忍㝡勝又舍利子諸菩薩摩訶
薩如為如來應正等覺之所訶責心
無忿恨如是若為或旃荼羅或補羯
娑或餘下賤諸有情類訶罵謗毀亦
不應起忿恚嫌恨加報之心經剎那
頃如是菩薩攝受安忍波羅蜜多疾
得圓滿不久證得一切智智如是菩
薩修學安忍波羅蜜多漸次究竟疾

大般若第五百八十九　第張　李

李亘

證无上正等菩提若菩薩摩訶薩如
是安住攝受安忍波羅蜜多堪受他
人訶罵謗毀其心不動如妙高山功
德善根增長難壞速證无上正等菩
提普為世間作大饒益
時舍利子復問具壽滿慈子言若菩
薩摩訶薩作安忍時有二人來至菩
薩所一善心故以栴檀塗一惡心故
以火燒身菩薩於彼應起何心滿慈
子言是菩薩摩訶薩欲證无上正等
菩提於第一人不應起愛於第二人
不應起恚應於彼二起平等心俱欲
畢竟利益安樂如是菩薩摩訶薩衆
能行安忍波羅蜜多能住安忍波羅
蜜多若菩薩摩訶薩能行安忍波羅
蜜多能住安忍波羅蜜多是菩薩摩
訶薩能无倒行菩薩行處能無倒住
菩薩淨土如是菩薩摩訶薩衆於有
情類不應發起忿恚之心不應發起
嫌恨之心不應發起報怨之心如是
菩薩摩訶薩衆於有情類安忍圓滿
稱讚圓滿柔和圓滿意樂圓滿无忿
無恨於一切處皆起慈心如是菩薩

摩訶薩衆他諸有情来至其所起怨害心欲打欲縛毀辱訶責皆能安忍无心加報如是菩薩摩訶薩衆他諸有情来至其所欲興鬪諍作不饒益菩薩於彼起和好心軟言愧謝令毒心息尒時菩薩作是思惟如是有情来至我所欲興鬪諍作不饒益我證无上正等覺時當為宣揚甚深空法令永息滅一切鬪諍謂為宣揚所有色蘊皆如幻化畢竟性空畢竟空中无所諍競令彼聞已鬪諍心息亦為宣揚所有受想行識蘊皆如幻化畢竟性空畢竟空中無所諍競令彼聞已鬪諍心息或為宣揚所有眼處皆如幻化畢竟性空畢竟空中无所諍競令彼聞已鬪諍心息亦為宣揚所有耳鼻舌身意處皆如幻化畢竟性空畢竟空中無所諍競令彼聞已鬪諍心息或為宣揚所有色處皆如幻化畢竟性空畢竟空中无所諍競令彼聞已鬪諍心息亦為宣揚所有聲香味觸法處皆如幻化畢竟性空畢竟空中无所諍競令彼聞已鬪諍心

息或為宣揚所有眼界皆如幻化畢
竟性空畢竟空中無所諍競令彼聞
已闘諍心息亦為宣揚所有耳鼻舌
身意界皆如幻化畢竟性空畢竟空
中无所諍競令彼聞已闘諍心息或
為宣揚所有色界皆如幻化畢竟性
空畢竟空中無所諍競令彼聞已闘
諍心息亦為宣揚所有聲香味觸法
界皆如幻化畢竟性空畢竟空中无
所諍競令彼聞已闘諍心息或為宣
揚所有眼識界皆如幻化畢竟性空
畢竟空中无所諍競令彼聞已闘諍
心息亦為宣揚所有耳鼻舌身意識
界皆如幻化畢竟性空畢竟空中无
所諍競令彼聞已闘諍心息或為宣
揚所有眼觸皆如幻化畢竟性空畢
竟空中无所諍競令彼聞已闘諍心
息亦為宣揚所有耳鼻舌身意觸皆
如幻化畢竟性空畢竟空中无所諍
競令彼聞已闘諍心息或為宣揚所
有眼觸為緣所生諸受皆如幻化畢
竟性空畢竟空中无所諍競令彼聞
已闘諍心息亦為宣揚所有耳鼻舌

身意觸為緣所生諸受皆如幻化畢
竟性空畢竟空中无所諍競令彼聞
已聞諍心息或為宣揚所有地界皆
如幻化畢竟性空畢竟空中無所諍
競令彼聞已聞諍心息亦為宣揚所
有水火風空識界皆如幻化畢竟性
空畢竟空中無所諍競令彼聞已聞
諍心息或為宣揚所有因緣皆如幻
化畢竟性空畢竟空中無所諍競令
彼聞已聞諍心息亦為宣揚所有等
无間緣所緣緣增上緣及從諸緣所
生諸法皆如幻化畢竟性空畢竟空
中無所諍競令彼聞已聞諍心息或
為宣揚所有無明皆如幻化畢竟性
空畢竟空中無所諍競令彼聞已聞
諍心息亦為宣揚所有行識名色六
處觸受愛取有生老死皆如幻化畢
竟性空畢竟空中无所諍競令彼聞
已聞諍心息或為宣揚所有欲界皆
如幻化畢竟性空畢竟空中無所諍
競令彼聞已聞諍心息亦為宣揚所
有色界若無色界若无漏界皆如幻
化畢竟性空畢竟空中無所諍競令

彼聞已鬪諍心息如是菩薩作是思
惟我證無上正等覺時為諸有情說
如是法令其永滅一切鬪諍其心平
等猶若虛空不相伺求種種瑕隙由
斯感得大士夫相所莊嚴身一切有
情見者歡喜互相饒益乃至證得清
涼涅槃離諸戲論畢竟安樂
尒時舍利子問滿慈子言菩薩聲聞
二種安忍應知何者廣大微妙清淨
殊勝時滿慈子便謂具壽舍利子言
今以現事詰問尊者隨意為荅舍利
子言隨意詰問我當為荅滿慈子言
世間鉡鐵與贍部金二種光彩應知
何者廣大微妙清淨殊勝舍利子言
世間鉡鐵所有光彩難可方比贍部
真金謂贍部金所有光彩廣大微妙
清淨殊勝滿慈子言聲聞安忍如世
鉡鐵所有光彩菩薩安忍如贍部金
所有光彩應知二種安忍勝劣差別
之相何以故舍利子聲聞乘人所有
安忍唯觀色蘊乃至識蘊无我有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者之所引發

菩薩乘人所有安忍亦觀色蘊乃至
識蘊都无自性無生無滅无染無淨
無增无減本来寂靜之所引發是故
菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍聲聞乘人所有
安忍唯觀眼處乃至意處无我有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者之所引發
菩薩乘人所有安忍亦觀眼處乃至
意處都无自性無生无滅無染無淨
无增無減本来寂靜之所引發是故
菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍聲聞乘人所有
安忍唯觀色處乃至法處无我有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者之所引發
菩薩乘人所有安忍亦觀色處乃至
法處都无自性無生無滅无染無淨
無增无減本来寂靜之所引發是故
菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍聲聞乘人所有
安忍唯觀眼界乃至意界无我有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生

儒童作者受者知者見者之所引發
菩薩乘人所有安忍亦觀眼界乃至
意界都无自性無生无滅无染無淨
无增無減本来寂靜之所引發是故
菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍聲聞乘人所有
安忍唯觀色界乃至法界无我有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者之所引發
菩薩乘人所有安忍亦觀色界乃至
法界都无自性無生无滅無染无淨
無增無減本来寂靜之所引發是故
菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍聲聞乘人所有
安忍唯觀眼識界乃至意識界无我
有情命者生者養者士夫補特伽羅
意生儒童作者受者知者見者之所
引發菩薩乘人所有安忍亦觀眼識
界乃至意識界都無自性无生無滅
无染無淨无增無減本来寂靜之所
引發是故菩薩所有安忍廣大微妙
清淨殊勝過諸聲聞所有安忍聲聞
乘人所有安忍唯觀眼觸乃至意觸

无我有情命者生者養者士夫補特
伽羅意生儒童作者受者知者見者
之所引發菩薩乘人所有安忍亦觀
眼觸乃至意觸都無自性无生无滅
無染无淨無增无減本来寂靜之所
引發是故菩薩所有安忍廣大微妙
清淨殊勝過諸聲聞所有安忍聲聞
乘人所有安忍唯觀眼觸為緣所生
諸受乃至意觸為緣所生諸受无我
有情命者生者養者士夫補特伽羅
意生儒童作者受者知者見者之所
引發菩薩乘人所有安忍亦觀眼觸
為緣所生諸受乃至意觸為緣所生
諸受都无自性無生無滅无染無淨
无增無減本来寂靜之所引發是故
菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍聲聞乘人所有
安忍唯觀地界乃至識界无我有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者之所引發
菩薩乘人所有安忍亦觀地界乃至
識界都无自性無生无滅無染无淨
無增无減本来寂靜之所引發是故

菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍聲聞乘人所有
安忍唯觀无明乃至老死无我有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者之所引發
菩薩乘人所有安忍亦觀无明乃至
老死都無自性無生无滅無染无淨
無增无減本來寂靜之所引發是故
菩薩所有安忍廣大微妙清淨殊勝
過諸聲聞所有安忍
又舍利子若菩薩摩訶薩欲證無上
正等菩提若怨賊來解身支節是菩
薩摩訶薩應作是念殑伽河沙可知
數量身之數量難可得知若所解身
若能解者俱色攝故分數難知所解
身支分數極少如何緣此應生忿恚
是菩薩摩訶薩觀如是義雖遭怨賊
解身支節而能忍受都無瞋忿怨恨
之心是諸菩薩摩訶薩衆隨所發起
安忍之心迴向趣求一切智智攝受
安忍波羅蜜多如是菩薩摩訶薩衆
應知安忍波羅蜜多能一切時常不
捨離

又舍利子若菩薩摩訶薩欲證无上
正等菩提若有人来撾打訶罵是菩
薩摩訶薩應作是念殑伽河沙可知
數量我身過患難可得知謂无始来
發起種種煩惱惡業違害理事諸佛
賢聖共所訶毀今此人来撾打訶罵
百分千分乃至鄔波尼殺曇分未得
其一如何緣此應生忿恚是菩薩摩
訶薩觀如是義雖有人来撾打訶罵
而能忍受都无瞋忿怨恨之心是諸
菩薩摩訶薩衆隨所發起安忍之心
迴向趣求一切智智攝受安忍波羅
蜜多如是菩薩摩訶薩衆應知安忍
波羅蜜多能一切時常不捨離又舍
利子若菩薩摩訶薩欲證无上正等
菩提若怨賊来劫奪財寶是菩薩摩
訶薩應作是念如是財寶本性皆空
無所繫屬如何緣此應生忿恚是菩
薩摩訶薩觀如是義雖遭怨賊劫奪
財寶而心都无瞋忿怨恨是諸菩薩
摩訶薩衆隨所發起安忍之心迴向
趣求一切智智攝受安忍波羅蜜多
如是菩薩摩訶薩衆應知安忍波羅

李固

蜜多能一切時常不捨離
又舍利子若菩薩摩訶薩欲證无上
正等菩提應修其心令與地水火風
空等舍利子言云何菩薩摩訶薩衆
欲證无上正等菩提應修其心令與
地水火風空等滿慈子言若諸菩薩
摩訶薩衆欲證無上正等菩提應修
其心令如大地大水大火大風虛空无
所分別舍利子言云何菩薩摩訶薩
衆欲證無上正等菩提應修其心令
如大地無所分別滿慈子言譬如大
地雖以可愛色香味觸擲置其中而
都不生高欣喜愛雖以非愛色香味
觸擲置其中而都不生下慼憂恚如
是菩薩摩訶薩衆雖遇種種可愛所
緣而不應生高欣喜愛雖遇種種不
可愛緣而不應生下慼憂恚安忍淨
信常現在前猶如大地平等而轉故
說菩薩摩訶薩衆欲證無上正等菩
提應修其心令如大地無所分別舍
利子言云何菩薩摩訶薩衆欲證无
上正等菩提應修其心令如大水無
所分別滿慈子言譬如大水雖以可

愛色香味觸擲置其中而都不生高
欣喜愛雖以非愛色香味觸擲置其
中而都不生下慼憂恚如是菩薩摩
訶薩衆雖遇種種可愛所緣而不應
生高欣喜愛雖遇種種不可愛緣而
不應生下慼憂恚安忍淨信常現在
前猶如大水平等而轉故說菩薩摩
訶薩衆欲證無上正等菩提應修其
心令如大水無所分別舍利子言云
何菩薩摩訶薩衆欲證无上正等菩
提應修其心令如大火無所分別滿
慈子言辟如大火雖以可愛色香味
觸擲置其中而都不生高欣喜愛雖
以非愛色香味觸擲置其中而都不
生下慼憂恚如是菩薩摩訶薩衆雖
遇種種可愛所緣而不應生高欣喜
愛雖遇種種不可愛緣而不應生下
慼憂恚安忍淨信常現在前猶如大
火平等而轉故說菩薩摩訶薩衆欲
證无上正等菩提應修其心令如大
火無所分別舍利子言云何菩薩摩
訶薩衆欲證无上正等菩提應修其
心令如大風無所分別滿慈子言辟

如大風雖以可愛色香味觸擲置其
中而都不生高欣喜愛雖以非愛色
香味觸擲置其中而都不生下感憂
恚如是菩薩摩訶薩衆雖遇種種可
愛所緣而不應生高欣喜愛雖遇種
種不可愛緣而不應生下感憂恚安
忍淨信常現在前猶如大風平等而
轉故說菩薩摩訶薩衆欲證无上正
等菩提應修其心令如大風無所分
別舍利子言云何菩薩摩訶薩衆欲
證无上正等菩提應修其心令如虛
空無所分別滿慈子言譬如虛空雖
以可愛色香味觸擲置其中而都不
生高欣喜愛雖以非愛色香味觸擲
置其中而都不生下感憂恚如是菩
薩摩訶薩衆雖遇種種可愛所緣而
不應生高欣喜愛雖遇種種不可愛
緣而不應生下感憂恚安忍淨信常
現在前猶如虛空平等而轉故說菩
薩摩訶薩衆欲證無上正等菩提應
修其心令如虛空無所分別
時舍利子便問具壽滿慈子言虛空
无爲諸菩薩衆豈無爲攝滿慈子言

非菩薩衆是無為攝然諸菩薩修行
般若波羅蜜多方便善巧觀察身心
與虛空等令於境界无所分別堪修
安忍波羅蜜多謂諸菩薩摩訶薩衆
方便善巧觀察身心無性无㝵與虛
空等堪受種種刀杖等觸如是菩薩
摩訶薩衆方便善巧依止般若波羅
蜜多觀察身心與虛空等攝受安忍
波羅蜜多假使恒時地獄猛火地獄
刀杖及餘苦具逼迫其身亦能忍受
其心平等無動無變如是菩薩摩訶
薩衆修行般若波羅蜜多攝受般若
波羅蜜多觀察身心與虛空等堪受
衆苦无動無變如是菩薩摩訶薩衆
堪受衆苦無動无變即是安忍波羅
蜜多如是菩薩摩訶薩衆修行般若
波羅蜜多重苦觸時便作是念我從
无始生死已来雖受身心猛利衆苦
而由此苦尚不能得若預流果若一
来果若不還果若阿羅漢果若獨覺
菩提況由此苦能證無上正等菩提
今我身心所受衆苦既為利樂諸有
情故定證无上正等菩提是故我今

應歡喜受如是菩薩摩訶薩衆觀此
義故雖受衆苦而能發生增上猛利
歡喜忍受又舍利子辟如有人食百
味食身心適悅生勝歡喜如是菩薩
見乞者来或求資財或求身分或因
捨施受種種苦歡喜忍受身心適悅
過前適悅多百千倍又舍利子如阿
羅漢若見如来應正等覺雖漏已盡
而生殊勝信敬歡喜心如是菩薩摩訶
薩衆見来求者或乞資財或乞身分
心生殊勝信敬歡喜能深忍受彼所
加害訶罵毀謗種種重苦隨所發起
安忍心時迴向趣求一切智智如是
菩薩摩訶薩衆由隨發起安忍心時
迴向趣求一切智智常不遠離所修
安忍波羅蜜多與諸有情作大饒益
恒无間斷又舍利子諸菩薩摩訶薩
欲證無上正等菩提於諸有情應修
安忍打不報打罵不報罵謗不報謗
瞋不報瞋訶不報訶忿不報忿恐不
報恐害不報害於諸惡事皆能忍受
何以故舍利子是諸菩薩摩訶薩衆
恒不捨離一切智心於諸有情欲饒

益故若諸菩薩摩訶薩衆恒不捨離
一切智心於諸有情欲作饒益假使
身受百千矛矟而無一念報害之心
於彼常生淨信安忍如是菩薩摩訶
薩衆修行安忍波羅蜜多於諸有情
欲作饒益定當獲得真金色身相好
莊嚴見者歡喜是故舍利子菩薩摩
訶薩皆應精勤修安忍力忍受一切
加害等苦若菩薩摩訶薩修安忍力
忍受衆苦攝受安忍波羅蜜多是菩
薩摩訶薩遠離生死近一切智能與
有情作大饒益若菩薩摩訶薩愛樂
聲聞或獨覺地是菩薩摩訶薩當知
退失菩薩安忍波羅蜜多所以者何
諸菩薩摩訶薩寧以自身具受生死
无邊大苦而不愛著聲聞獨覺自利
衆善何以故舍利子若菩薩摩訶薩
愛著聲聞或獨覺地是菩薩摩訶薩
當知退失自所行處行他行處時舍
利子便問具壽滿慈子言云何菩薩
摩訶薩行他行處滿慈子言若菩薩
摩訶薩住聲聞地或獨覺地是菩薩
摩訶薩行他行處若菩薩摩訶薩起

聲聞作意或獨覺作意是菩薩摩訶
薩行他行處若菩薩摩訶薩樂著聲
聞相應法教或樂獨覺相應言論是
菩薩摩訶薩行他行處又舍利子若
菩薩摩訶薩樂觀色蘊若常若无常
樂觀受想行識蘊若常若无常是菩
薩摩訶薩行他行處若菩薩摩訶薩
樂觀色蘊若樂若苦樂觀受想行識
蘊若樂若苦是菩薩摩訶薩行他行
處若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若我若
無我樂觀受想行識蘊若我若无我
是菩薩摩訶薩行他行處若菩薩摩
訶薩樂觀色蘊若淨若不淨樂觀受
想行識蘊若淨若不淨是菩薩摩訶
薩行他行處又舍利子若菩薩摩訶
薩樂觀眼處若常若无常樂觀耳鼻
舌身意處若常若无常是菩薩摩訶
薩行他行處若菩薩摩訶薩樂觀眼
處若樂若苦樂觀耳鼻舌身意處若
樂若苦是菩薩摩訶薩行他行處若
菩薩摩訶薩樂觀眼處若我若无我
樂觀耳鼻舌身意處若我若无我是
菩薩摩訶薩行他行處若菩薩摩訶

薩樂觀眼處若淨若不淨樂觀耳鼻
舌身意處若淨若不淨是菩薩摩訶
薩行他行處又舍利子若菩薩摩訶
薩樂觀色處若常若无常樂觀聲香
味觸法處若常若無常是菩薩摩訶
薩行他行處若菩薩摩訶薩樂觀色
處若樂若苦樂觀聲香味觸法處若
樂若苦是菩薩摩訶薩行他行處若
菩薩摩訶薩樂觀色處若我若无我
樂觀聲香味觸法處若我若無我是
菩薩摩訶薩行他行處若菩薩摩訶
薩樂觀色處若淨若不淨樂觀聲香
味觸法處若淨若不淨是菩薩摩訶
薩行他行處又舍利子若菩薩摩訶
薩樂觀眼界若常若无常樂觀耳鼻
舌身意界若常若無常是菩薩摩訶
薩行他行處若菩薩摩訶薩樂觀眼
界若樂若苦樂觀耳鼻舌身意界若
樂若苦是菩薩摩訶薩行他行處若
菩薩摩訶薩樂觀眼界若我若无我
樂觀耳鼻舌身意界若我若无我是
菩薩摩訶薩行他行處若菩薩摩訶
薩樂觀眼界若淨若不淨樂觀耳鼻

舌身意界若淨若不淨是菩薩摩訶薩
行他行處又舍利子若菩薩摩訶薩
樂觀色界若常若无常樂觀聲香味
觸法界若常若无常是菩薩摩訶薩
行他行處若菩薩摩訶薩樂觀色界
若樂若苦樂觀聲香味觸法界若樂
若苦是菩薩摩訶薩行他行處若菩
薩摩訶薩樂觀色界若我若無我樂
觀聲香味觸法界若我若無我是菩
薩摩訶薩行他行處若菩薩摩訶薩
樂觀色界若淨若不淨樂觀聲香味
觸法界若淨若不淨是菩薩摩訶薩
行他行處又舍利子若菩薩摩訶薩
樂觀眼識界若常若無常樂觀耳鼻
舌身意識界若常若無常是菩薩摩
訶薩行他行處若菩薩摩訶薩樂觀
眼識界若樂若苦樂觀耳鼻舌身意
識界若樂若苦是菩薩摩訶薩行他
行處若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若
我若無我樂觀耳鼻舌身意識界若
我若无我是菩薩摩訶薩行他行處
若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若淨若
不淨樂觀耳鼻舌身意識界若淨若

不淨是菩薩摩訶薩行他行處
時舍利子復問具壽滿慈子言云何
菩薩摩訶薩行自行處滿慈子言若
菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多一
切智智相應作意是菩薩摩訶薩行
自行處若菩薩摩訶薩修行六種波
羅蜜多一切惡魔不能得便譬如野
干於諸龜鼈不能得便不得便故所
行自在如是菩薩摩訶薩衆修行六
種波羅蜜多一切惡魔不能得便不
得便故所行自在又舍利子假使惡
魔普化三千大千世界諸有情類皆
為惡魔一一惡魔各有尒所魔軍眷
屬前後圍遶来至菩薩摩訶薩所是
菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多彼
諸惡魔不能得便不得便故所行自
在譬如野干於諸龜鼈不能得便不
得便故所行自在是故舍利子菩薩
摩訶薩應如是學我心不應遠離六
種波羅蜜多若心不離如是六種波
羅蜜多一切惡魔不能得便不得便
故所行自在時舍利子復問具壽滿
慈子言云何菩薩摩訶薩於諸魔事

應如實知滿慈子言若菩薩摩訶薩
不樂聽聞波羅蜜多相應法教當知
是為諸惡魔事又舍利子若菩薩摩
訶薩不樂受持波羅蜜多相應法教
當知是為諸惡魔事又舍利子若菩
薩摩訶薩不樂讀誦波羅蜜多相應
法教當知是為諸惡魔事又舍利子
若菩薩摩訶薩不樂思惟波羅蜜多
相應法教當知是為諸惡魔事又舍
利子若菩薩摩訶薩不樂修行波羅
蜜多相應法行當知是為諸惡魔事
諸菩薩摩訶薩覺此事已作是思惟
定是惡魔方便障㝵我心所求一切
智智我今不應隨彼所欲應勤修學
波羅蜜多是菩薩摩訶薩於彼惡魔
不應忿恚亦不應起不堪忍心若如
是行即為安忍波羅蜜多此菩薩摩
訶薩應作是念我證无上正等覺時
當為有情說能永斷貪瞋癡法是故
今者於彼惡魔不應忿恚若時菩薩
摩訶薩得如是念尒時菩薩摩訶薩
勝諸惡魔自在修行布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若時菩薩

摩訶薩一切智智相應作意不現在
前是時菩薩摩訶薩應作是念我於
今者勿行非處令我不憶一切智智
如是菩薩應自責心我於今者虛費
時日時舍利子便問具壽滿慈子言
齊何名為虛費時日滿慈子言若菩
薩摩訶薩於此六種波羅蜜多隨一
現行不能憶念一切智智不能迴向
一切智智是菩薩摩訶薩虛費時日
損時日果若菩薩摩訶薩於此六種
波羅蜜多隨一現行或第二日或第
三日乃能憶念一切智智及能迴向
一切智智是菩薩摩訶薩雖有所犯
而得名為有時日果
尒時舍利子問滿慈子言菩薩安忍
與阿羅漢所有安忍有何差別滿慈
子言今問尊者妙高山王與小芥子
大小高下輕重何別舍利子言无量
差別滿慈子言菩薩安忍與阿羅漢
所有安忍亦復如是不應為問又舍
利子於意云何大海中水一毛端水
何者為多舍利子言大海中水一毛
端水百分千 分乃至鄔波尼殺曇分

大般若第五百卅九　第十五張　李

亦未能比其量多少滿慈子言菩薩
安忍與阿羅漢所有安忍亦復如是
百分千分乃至鄔波尼殺曇分亦未
能比其量多少是故不應作如是問
尒時佛讚滿慈子言善哉善哉如汝
所說汝承佛力善說安忍波羅蜜多
若取菩薩摩訶薩忍其量大小校量
聲聞獨覺忍者則為欲取如來之忍
其量大小校量聲聞獨覺等忍所以
者何諸菩薩衆所成就忍其量無邊
不應校量聲聞等忍
尒時佛告阿難陁言汝應受持如滿
慈子所說菩薩摩訶薩衆所修安忍
波羅蜜多勿令忘失阿難陁曰唯然
世尊我已受持如滿慈子所說菩薩
摩訶薩衆所修安忍波羅蜜多必不
忘失時薄伽梵說是經已具壽滿慈
子具壽舍利子具壽阿難陁及餘聲
聞諸菩薩衆幷餘一切天龍藥叉阿素
洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大般若波羅蜜多經卷第五百八十九

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造